

لاخوته وشجّه لها ، أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة . فلما سمع منها القرآن وصادف منه قلباً نقيّاً وفطرة سليمة تأثر به ، فأسرع إلى رسول الله يعلن إسلامه .

إذن : فقولكم : ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضُلُنَا عَنْ آيَاتِنَا .. ﴾ (٤٢) ﴿ [الفرقان] دليل على أنه كُفِيَ للمهمة التي بعث بها ، وهذا يناقض قولكم سخرية منه واستهزاء : ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ (٤١) ﴿ [الفرقان]

وقولهم : ﴿ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا .. ﴾ (٤٢) ﴿ [الفرقان] يدل على أنه ﷺ فعل معهم أفعالاً اقتضت منهم أن يصبروا^(١) على الضلال ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يُرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴾ (٤٢) ﴿ [الفرقان] سيعرفون ذلك ، لكن بعد قوات الأوان . وبعد ألا تتفهم هذه المعرفة .

﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ

تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (٤٣) ﴿

الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله ﷺ قضية ، هي أن الدين إنما جاء ليحصم الناس من أهواء الناس ، فلكل نفس بشرية هوى ، وكل إنسان يعجبه هواء . وما دام الأمر كذلك فلن ينقاد لغيره : لأن غيره أيضاً له هوى ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١) ﴿ [المؤمنون]

لكن ، لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن تكون الأهواء مختلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة ، فهذا هواء في كذا ، وهذا هواء في كذا . فترى الصديقين يلزم أحدهما الآخر ، ويشاركه طعامه وشرابه ، فلا يفرقهما شيء ، فإذا ما ذهبوا لشراء

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٩١١/٧) : « أي : حبسنا أنفسنا على عبادتها » .

شيء ما تباينت أهواؤهما ، كما أن هوىً مختلفاً يخدم هوىً مختلفاً ، فالذين اختلفوا مثلاً في تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الانواق والأهواء ، لذلك يقولون : خلاف هو عَيْنُ الوفاق ، ووافق هو عَيْنُ الخلاف .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بسيطاً : هَبْ أنك دخلتَ مطعماً ، وأنت تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضلهُ ، وصادف أن في المطعم (وركاً) واحداً ، فلا شك أنكما ستختلفان عليه . إذن : اتفقتما في الأول لتختلفا في الآخر ، لكن إن اختلفت رغباتكما ، فسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاق في النهاية ، فأنت ستأخذ الورك ، وغيرك سيأخذ الصدر ، فهذا - إذن - خلاف يؤدي إلى وفاق ، ووافق يؤدي إلى خلاف .

هنا يقول الحق سبحانه : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ .. ﴾ (٤٢) [الفرقان] الهوى . أن تكون هناك قضية ظاهرة فيها وجه الحق ، إلا أنك تميلُ عنه وأنت تعرفه ، لا أنك تجهله .

لذلك يقول العلماء : آفةُ الرأى الهوى . فالرأى قد يكون صائباً ، لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقلنا : لا أدل على ذلك من أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجراً أجمل من حجّره الذي يعبدُهُ ، فيلقى الإله الذي يعبدُهُ ليأخذ هذا الذي هو أجمل منه فيتخذه إلهاً ، إذن : هوأه في جمال الحجر غلب أنه إله .

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى في حق النبي ﷺ : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٢) ﴾ [النجم]

يقولون : كيف يحكم الله بأن رسوله لم ينطق عن الهوى ، وقد عدل الله له بعض ما نطق به ، مثل قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ

تَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. (١) ﴿
 وقال تعالى : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
 لَكَ .. (٤٣)﴾ [التوبة]

ولا بد أن نُحدِّد مفهوم الهوى أولاً : أنت مدرك أن لديه قضيتين : الحق واضح في إحداهما ، إلا أن هواه يميل إلى غير الحق . إنه ﷺ نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة ، وهو يعرف وجه الحق فيها ، فهو - إذن - لم يَسِرْ على الهوى ، إنما على ما انتهى إليه اجتهاده .

الآن ترى قوله تعالى لرسوله ﷺ في مسألة تبيُّه لزيد بن حارثة ﴿ادْعُهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. (٥٠)﴾ [الاحزاب] فمعنى أن نسبته لأبيه أقسط أن رسول الله لم يكن جائراً ، فما فعله قسطنطين ، لكن فعل الله أقسط منه .

فالحق - تبارك وتعالى - لم يُخطيء رسوله ﷺ ، وسمي فعله عدلاً ، وهو عدل بشري يناسب ما كان من قِمَسْكَ زيد برسول الله ، وتفضيله له على أهله ، فلم يجد رسول الله أفضل من أن يتقبَّاه مكافأة له .

ثم يقول سبحانه : ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (٤٦) ﴿ [الفرقان] وكيلاً يتولَّى تربيته ، ليترك هواه ويتبع الحق ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (٢٢) [الغاشية] وقال : ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٩٩) [يونس] وقال : ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ .. (٤٨)﴾ [الزورى]

فالذى اتبع هواه حتى جعله إلهاً له لا يمكن أن تحمله على أن

يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة ، فالبعض يريد أن يتمتع بجهد غيره ، فيضع يده في جيوب الآخرين ليسرقهم ، لكن أيسره أن يفعل الناس معه مثل فعله معهم ؟ إذن : هوى صادم هوى . فأيهما يغلب ؟ يغلب من يحكم بلا هوى ، لا لك ولا عليك ، وقضية الحق في ذاتها لا توجد إلا من الله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤ ﴾

﴿ يَسْمَعُونَ .. ٤٤ ﴾ [الفرقان] أى : سماع تعقل وتدبر ، فلو سَمِعُوا وَعَقَلُوا ما وصلت بهم المسائل إلى هذا الحد ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ .. ٤٤ ﴾ [الفرقان] مع أن الأنعام مُسَحَّرَةٌ وتؤدي مهمتها ولم تمتنع عن شيء خَلَقَتْ له ، فقد شَبَّهَهُم الله بالأنعام ؛ لأن الأنعام لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لأنها مُسَمَّرَةٌ ، والذي يُطلب منه السماع والهداية هو المخير بين أن يفعل أو لا يفعل .

كأن الحق سبحانه يقول : اتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ وكلمة ﴿ أَكْثَرَهُمْ .. ٤٤ ﴾ [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل ، وهذا من قانون الاحتمال ، فكثير من كفار قريش ناصبوا رسول الله للعداء ، وانتهى الأمر بهم إلى أن أسلموا وحسن إسلامهم ، إذن : كان فيهم من يسمع ، ومن يفكر ويعقل ؛ لذلك قال ﴿ أَكْثَرَهُمْ .. ٤٤ ﴾ [الفرقان] ليحصى هذا الحكم ، وليحذوا لما سيقع من إيمان هؤلاء البعض ، هذا دقة في تحرري الحقيقة .

وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قتل أحد صناديد الكفر في المعركة ، فكانوا يالمون لذلك أشد الم ، وهم لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد ، ومنهم خالد ابن الوليد الذي أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول .

والأنعام قلنا : لا دخل لها في مسألة الهداية أو الضلال ؛ لأنها مُسَخَّرَةٌ لا اختيار لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : ﴿ كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا .. ﴾ (٥٠) [الجمعة] فالحمار مهمته أن يحمل فحسب ، أما أنت أيها اليهودي فمهمتك أن تحمل وتطبق ، الحمار لا يطبق ؛ لأنه لم يطلب منه ذلك ، مع أن الحيوان يعرف صاحبه ويعرف طعامه ومكان شربه ، ويعرف طريقه ومكان مبيته ، حتى أن أحدهم مات على ظهر جواده ، فسار به الجواد إلى بيته .

إذن : فالأنعام تفهم وتعقل في حدود المهمة التي خلقها الله لها ، ولا تُقَصِّرُ في مهمتها ، أما المهمة الدينية فتعظمها في باطن الأمر ، لكن لا يُطَلَبُ منها شيء الآن ؛ لأنها انتهت من هذه المسألة أولاً ، كما قال سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٦) [الأحزاب]

فاختاروا أن يكونوا مُسِيرِينَ بالغريزة محكومين بها ، إذن : فلهم اختيار ، لكن نفذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأمر .

خذ مثلاً الهدد وهو من المملوكات التي سخرها الله لسليمان - عليه السلام - يقول له : ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ مَبَأٍ بِنَا يُفِينِ ﴾ (٢٢) [النمل] أي ديمقراطية هذه التي تمتع بها الهدد مع سليمان ١٤ : إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ، وإن لم يطلب

منها شيء ، والحيوانات لا يمكن أن تفعل شيئاً إلا إذا كان منوطاً
بغرائزها وفي مقدورها .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالحصار ، إذا أردت منه أن يقفز فوق
جدول ماء فإنه ينتظر إليه ، فإن كان في مقدوره قفز ، وإن كان فوق
مقدوره تراجع ، ولا يمكن أن يُقدم مهما ضربته ؛ لأنه علم بغريزته
أنه فوق إمكاناته ، أما الإنسان فقد يُقدم على مثل هذا دون حساب
للإمكانات ، فيتوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا

تُرْجَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات في الكون يُنبه إليها
الخلق ، وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن
يُنْبَه ، فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها ، وسبق أن ضربنا
لذلك مثلاً بمن انقطعت به السبل في صحراء شاسعة ، ليس بها أنيس
ولا حياة ، وقد بلغ به الجهد حتى نام ، فلما استيقظ وجد مائدة
عليها أطايب الطعام أو الشراب ، بالله قبل أن تمتدّ يده إلى الطعام ،
أليس من المفروض أن يفكر في هذا الطعام ، من أتى به ؟ وأعدّه على
هذه الصورة ؟

إنّ : في الكون آياتٌ كان يجب أن تشدّ انتباهك لتبحث فيها وفي
آثار وجودها وكلها آيات عالية عتاً وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر ،
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الله ؛ لأن تفتبه أنت ، بل
نُبِّهك ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه .

وهنا ، الحق - تبارك وتعالى - يعرض الآيات والكونيات التي يراها الإنسان برتبة كل يوم ، يراها الفيلسوف كما يراها راعي الشاة ، يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد ، لا يكاد يلتفت إليها .

يقول سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. (٤٥) ﴾ [الفرقان] أي : ألم تعلم ، أو ألم تنظر إلى صنعة ربك ﴿ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٤٥) ﴾ [الفرقان] نعم ترى الظل ، فما هو ؟ الظل أن يحجب شيء كثيف على الأرض - مثل جبل أو بناء أو شجرة أو نحوه - ضوء الشمس ، فتظهر منطقة الظل في المكان المشمس ، فالمسألة - إذن - متعلقة بالشمس ، وبالأرض التي نعيش عليها .

وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس ، فالجهة المواجهة منها للشمس تكون مُضاءة ، والآخرى تكون ظلاماً لا نقول - ظلاً ، فما الفرق بين الظل والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجب لضوء الشمس من نفس الأرض فهي ظلمة ، وإن كان الحاجب شيئاً على الأرض فهو ظل .

والظل نراه في كل وقت ، وقد ورد في عدة مواضع من كتاب الله ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (٤٦) ﴾ [المرسلات] وقال : ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدَّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧) ﴾ [النساء] وقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ .. (٤٨) ﴾ [النحل]

ينبئنا ربنا - تبارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل ، وهي أنه يحمينا من وَخْزَةِ الشمس وحرارتها ، ويرتقى الإنسان في استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى ﴿ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧) ﴾ [النساء] أي :

(١) أي : دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس - قاله القرطبي في تفسيره (٤٩١٤ / ٧) .

أن الظل نفسه مُظَلَّلٌ ، فيجعلون الخيمة مثلاً لها سقفان منفصلان حتى لا يتأثر داخلُ الخيمة بالحرارة خارجها .

لذلك تجد ظل الشجرة الطِفْ من ظل الحائط منلاً أو المظلة ؛ لأن أوراق الشجرة يُظَلَّل بعضها بعضاً ، فالظل يأتي من مُظلل آخر ، فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك في (تكيف) ؛ لأن الأوراق تحجب عنك حرارة الشمس . في حين تسمح بمرور الهواء ، كما قال الشاعر في وصف دوحه :

يصدُّ الشمسَ أنَّى واجهتُها   فيحجبُها ويأذنُ للنَّسيمِ

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَقَعْنَا ^(١) الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ .. ﴾ [الأعراف]

وحين تتأمل هذه الظاهرة ساعة طلوع الشمس ترى الشيء الكثيف الذي يحجب ضوء الشمس يطول ظلُّه إلى نهاية الأفق ، ثم يأخذ في القصر كلما ارتفعت الشمس إلى أن يصير في زوال ، ثم ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق .

والحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نلاحظ هذه الظاهرة ، وأن نتأملها ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .. ﴾ [الفرقان] أي : ساعة طلوع الشمس ﴿ وَكُلُّ شَاءَ لَجَعَلَهُ مَآكِنًا .. ﴾ [الفرقان] لأن مشيئة الله تستطيع أن تخلق الشيء وتقيضه ، فإن شاء مد الظل ، وإن شاء أمسكه .

(١) نقعه نقعاً : رفعه من مكانه وحركه رجحبه . [القاموس القويم ٢/ ٢٥٢] . قال ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وذكر سعيد بن داود في تفسيره أن الله أوحى إلى الجبل فارتفع حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربى عز وجل . لكن لم تقبلوا النبوة بما فيها لأرسلكم بهذا الخيط [تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٦] .

ولكنه يتغير : ينقص في أول النهار ، ويزيد في آخره وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص ، والنقص أو الزيادة حركة ، والحركة نوعان : حركة قفزية كحركة عقرب الدقائق في الساعة ، فهو يتحرك بحركة قفزية ، وهي أن يمر على المتحرك وقت ساكن ثم يتحرك ، إنما أتدرك ذلك في حركة عقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير بحركة انسيابية ، بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن .

ومثلنا هذه الحركة بنمو الطفل الصغير الذي لا تدرك حركة نموه حال نظرك له منذ ولادته ، إنما إن غبت عنه فترة أمكنك أن تلاحظ أنه يكبر ويتغير شكله ؛ لأن نموه موزع على فترات الزمن ، لا يكبر هكذا مرة واحدة . فهي مجموعات كبر تجمعت في أوقات متعددة ، وليس لديك المقياس الدقيق الذي تلاحظ به كبر الطفل في فترة قصيرة .

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة في الساعات مثلاً ، فالحق - تبارك وتعالى - يحدثها في حركة الظل وينسبها لعنلمها إلى نفسه تعالى ؛ لأن الظل لا يسير بحركة ميكانيكية كالتي تراها في الساعة إنما يسير بقدره الله .

والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة ، لا لأنها مجرد ظاهرة كونية تراها ونتعجب منها ، إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها في أشياء كثيرة .

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق الظل ، وصنع العرب المسلمون المزولة لضبط الوقت مع حركة الشمس ، ونرى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شيء ويقول لك : الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعود أن يقيس الوقت بالظل ، مع أن مثل هذا التقدير يكون غير دقيق ؛ لأن للشمس مطالع متعددة على مر أيام العام ؛ لذلك في أحد معابد الفراعنة معبد به ٣٦٥ طاقة ، تدخل الشمس كل يوم واحدة منها .

إذن : أفادنا الظل في المسلات والمزاويل ، ومثلها انتقل المسلمون إلى عمل الساعات ، وأولها الساعة الدفاعة التي كانت تعمل بالماء ، وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطاناً ، هكذا كان المسلمون الأوائل .

وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٣٥﴾ [الفرقان] أى : أن الضوء هو الذى يدل على الظل .

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَى الْبَيْتِ مُبْصِرًا ﴾ ﴿٤٦﴾

الحق - تبارك وتعالى - يبين الحركة البطيئة للظل فيقول : ﴿ قَبْضًا بَسِيرًا ﴾ [الفرقان] لا تدركه أنت أبداً ؛ لأن في كل لحظة من لحظات الزمن حركة فلا يخلو الوقت مهما قلَّ من الحركة ، لكن ليس لديك المقياس الذي تدرك به نُطْءَ هذه الحركة .

وقوله : ﴿ تَبَيَّنَ الْبَآءُ ۖ ﴾ (٤٦) [الفرقان] دليل على أن المسألة ليست ميكانيكا ، إنما هي بقىومية الله تعالى ؛ لذلك فكان الحق سبحانه يقول : يا عبادى ناموا ملء جفونكم ، فربكم قيوم على مصالحكم لا ينام .

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسراراً ، فيرون أن ظل الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى ، ويسجد على الأرض ، رغم أنه متعال شامخ ، كما جاء في قوله سبحانه : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَوْهًا وَظُلُمًا أَكْثَرًا ﴾ [الزمر: ٦٥] وقال سبحانه : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴾ [النور: ٢٤] فللظل حركة بطيئة لا يعلمها إلا الله : لا تك لا تدرك مدى صغرهما : لذلك قلنا في الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتت المنظور .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَاوَا النَّوْمَ سُبَاتًا
وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝٧٧﴾

﴿اللَّيْلُ .. ٧٧﴾ [الفرقان] يعنى : الظلمة لا الظل ، فالظلمة هى
التي منعتُ النور ، وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور ، وتحاول أنت
أن تفسخ الظلمة بنور من عندك ، وهذه آفة الحضارة الآن أن جعلت
الليل نهارة .

وقد تنبه السلفاء أخيراً إلى مدى ضرر الأشعة على صحة
الإنسان ، لذلك جاء في الحديث الشريف : « أطفئوا المصابيح إذا
رقدتم »^(١) فالشعاع له عمل وقت حركتك ، لكن ساعة نومك وراحتك
ليس له مهمة ، بل هو ضار فى هذا الوقت .

والحق - تبارك وتعالى - يمتدُّ علينا بالليل والنهار ، فيقول :
﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا^(٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ
اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝٧٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا
تَبْصُرُونَ ۝٧٩﴾ [القصص]

إذن : فليل مهمة ، والنهار مهمة يوضحها هنا الحق سبحانه
بقوله : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَاوَا النَّوْمَ سُبَاتًا ۝٧٧﴾ [الفرقان] أى : سباتاً ،

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٦٢٤) ، وأحمد فى مسنده (٢٨٨/٢) عن جابر بن
عبد الله واللفظ للبخارى .

(٢) السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . [لسان العرب
- مادة : سرمد] .

كما أن اللباس يستر الجسم ، والنوم ردد ذاتي يقهر الكائن الحي ،
وليس رددًا اختياريًا .

لذلك تلاحظ أنك إن أردت أن تنام في غير وقت النوم تتعب
وترهق ، أما إن أتاك النوم فتسكن وتهدأ ، ومن هنا قالوا : النوم
خفيف ثقيل إن طلبته أعطتك ، وإن طلبك أراحك .

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملء جفونك ، ولو علي الحصى
يغلبك النوم فتنام ، وكان النوم يقول لك : اهدأ واسترخ ، فلم تعد
صالحة للحركة ، أما من غالب هذه الطبيعة فأخذ مثلاً حبرياً تساعده
على السهر ، فلن سهر ليلة نام بعدها ليلتين ، كما أن الذي يغالب
النوم تأتي حركته مضطربة غير متوازنة .

فعلبك - إذن - أن تخضع لهذه الطبيعة التي خلقك الله عليها
وتستسلم للنوم إن ألح عليك ، ولا تكابر لتقوم في الصباح نشيطاً
وتستأنف حركة حياتك قوياً صالحاً للعمل والعطاء .

والصوفية في النوم ملاحظ دقيق بيني علي أن الكون كله غير
المختار مسبح لربه ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عِلْمٌ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ .. ﴾
(النور) وعليه ، فذرات الكافر في ذاتها مؤمنة ، يؤلمها ويغيظها
أن صاحبها عاصي أو كافر فتطيمه . وهي كارهة لفعله بدليل أنها
ستشهد عليه يوم القيامة ، فإن كانت مسخرة لمراداته في الدنيا فإنها
ستتحرر من هذه الإرادة في الآخرة .

فاللسان مسخر لصاحبه ، إن شاء نطق به الشهادتين ، وإن شاء
نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته ، أما في القيامة فلا إرادة إلا
للحق تبارك وتعالى .

وفي النوم ترقح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات صاحبها
ومن ذنوبه ، تستريح من تكده وإكراهه لها على معصية الله . فالنوم

رَدْع طاقى ، فلم يَعُدَّ الإنسان صالحاً للحركة ، ولا للتعايش السالم مع جوارحه ، لقد كَثُرَتْ ذنوبه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح ، نياماً النوم ليريمها .

وهذه الظاهرة نشأتهما مثلاً فى موسم الحج ، يقول لك الحاج : يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيئات فى هذا المكان قليلة ، فجوارحك فى راحة وانسجام معك فلا تحملك على النوم ، أما العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لأن جوارحه وأعضائه مُتَعَبَةٌ متضايقَةٌ من أفعاله .

وهذه تُفسَّرُ بها أن رسول الله ﷺ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه^(١) ذلك لأن جوارحه ﷺ نصحه خير صُحْبَةٍ ، فسهى فى طاعة دائمة مستمرة ، فكيف تحمله على أن ينام ؟

والخالق - عز وجل - يعامل الناس على المعنى العام ، فالنفوس دائماً ميالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطائفة وتتعب الجوارح ، وكان الله تعالى يريد إحداث هُدًى للتعايش بينك وبين جوارحك ، ثم لتصبح نشيطاً .

ومعنى ﴿وَالنَّوْمَ سَبَاتًا﴾ .. (٤٧) [الفرقان] السَّبْتُ أى : القطع . فمعنى ﴿سَبَاتًا﴾ .. (٤٧) [الفرقان] يعنى : قاطعاً للحركة ، لا انقطاعاً نهائياً ، إنما انقطاعاً مُسْتانفاً لحركة أفضل ، وبدن أقوى وأصح ، فالذى يقضى ليله ساهراً يقوم من نومه مُنْعَباً مُضْطرباً ، على خلاف من جعل وقت النوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل على قَدَرٍ ما تتحرك بالنهار ، فإن أردتَ حركة مُتَزَنَةً نشيطة وقوية فنمَّ على مقدار هذه الحركة .

(١) حديث مشهور عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٥٦٩) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٧٣٨) كتاب صلاة المسافرين . أن رسول الله ﷺ قال : « يا عائشة ، إن منى ثمانين - ولا ينام قلبى »

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝٤٧ ﴾ [الفرقان] النشور مثل الشُّكُور : ﴿ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوْنَهُ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝٤٦ ﴾ [الإنسان] أى : شكر ، وكذلك النشور أى نشر ، والنشر يعنى الانطلاق فى الأرض بالحركة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ فَانْشُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. ۝٥٠ ﴾ [الجمعة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُطَهَّرًا ۝٤٨ ﴾

قلنا : إن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دلّت على الخير ، وإن جاءت مفردة فهي آتية بالشر ، وإذا نظرت إلى الجبال العالية وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المباني العالية ، فلا تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ، ولو فرغْتَ الهواء من أحد نواحيها تنهار فوراً .

إذن : فالرياح من هنا ، ومن هنا ، ومن هنا ، فهي رياح متعددة تُصلح ولا تُفسد ، وتحدث هذا التوازن الذى نراه فى الكون ، أما الرياح التى تأتى من ناحية واحدة فهي مدمرة مهلكة ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ۝٤٩ عَاتِيَةٍ ۝٥٠ ﴾ [الحاقة] وقال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ بَلْ هُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٥١ ﴾ [الاحقاف]

ومعنى ﴿ بُشْرًا .. ۝٤٨ ﴾ [الفرقان] يسكون الشين ، مع أنها فى

(١) الريح الصرصر : شديدة البرد ، وقيل : شديدة الصوت . [المان العرب - مادة : صرر] .

الأصل بُشْرًا مِثْلَ رُسُلٍ ، فَلَمَّا خُفِّقَتْ صَارَتْ بُشْرًا ، وَالْبُشْرَى هِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا يَسُرُّ قَبْلَ زَمَنِهِ ، فَلَا تَقُولُ يَبْشُرُ إِلَّا فِي الْخَيْرِ ، وَكَانَ الْعَرَبِيُّ سَاعَةً تَمُرُ عَلَيْهِ الرِّيحُ يَعْرِفُ كَمَ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْعَطْرِ ، فَيَحْكُمُ عَلَى مَجِيءِ الْعَطْرِ بِحَرَكَةِ الرِّيحِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي تَدَاعِبُ خُدَّهُ .

وقوله سبحانه : ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ..﴾ (٤٨) [الفرقان] يقال : بين يديك يعني : أمامك . والمراد هنا المطر الذي يسبق رحمة الله .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٤٨) [الفرقان] السماء لها معنى لُغَوِيٌّ ، ومعنى شرعي ، فهي لغة : كل ما علاك ، وشرعاً : هي هذه السماء العالية والتي تتكون من سبع سموات ، لكن أنزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟

المطر ينزل من الغمام من جهة السماء ، والغمام أصله من الأرض نتيجة عملية البخر الذي يتجمع في طبقات الجو ، كما قال سبحانه :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ^(١) سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَهْرِى^(٢) الْوُدْقُ^(٣) يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ..﴾ (٤٧) [التدر]

إذن : نرحمة الله هي الماء الذي خلق الله منه كل شيء حي .

(١) أَرْسَلَ الشَّيْءُ : يَسْرِقُهُ بِرَفْقٍ ، يُرْسِلُ سَحَابًا : أَيْ يَسْرِقُهُ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ . [التفسير للقرطبي ٢٨٤/٦ ، تفسير القرطبي ٤٨٢٥/٦] .

(٢) فِي الْوُدْقِ قَوْلَانِ :

الأول : أَنَّهُ الْبَرَقُ ، قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ الْعَقِيلِيُّ ،

الثاني : أَنَّهُ الْمَطَرُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ ، [تفسير القرطبي ٤٨٢٦/٦] وَاقْدُ ذَكَرَ السَّبُوحِيُّ

الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا فِي [الدر المنثور ٢٦١/٦] الْأَوَّلُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَعَزَاهُ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ،

وَالثَّانِي عَنْ الضَّحَّاكِ وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

وقوله تعالى ﴿مَاءٌ طَهُورًا﴾ (٤٨) [الفرقان] الطَّهُّورُ : الماء الطاهر في ذاته ، المطهَّرُ لغيره ، فالماء الذي تتوضأ به طاهر ومطهر ، أما بعد أن تتوضأ به فهو طاهر في ذاته غير مُطَهَّر لغيره ، وماء السماء طاهر ومطهر ؛ لأنه مُصْفًى مُقَطَّر ، والماء المقطر أنقى ماء .

بالإضافة إلى أن الماء قوام الحياة ، منه نشرب ونسقى الزرع والحيوان والطيور ، فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا
وَأَنَاسٍ كَثِيرًا﴾ (٤٩)

قوله تعالى : ﴿بَلَدَةً مَّيِّتًا﴾ (٤٩) [الفرقان] أي : أرض بلدة مَيِّت ، وفرق بين مَيِّت ومَيِّت : المَيِّت هو الذي مات بالفعل ، والمَيِّت هو الذي يؤول أمره إلى الموت ، وإن كان ما يزال على قيد الحياة ، ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٢٠) [الزمر]

والأرض المَيِّتة هي الجرداء الخالية من النبات ، فإذا نزل عليها الماء أحيائها بالنبات ، كما في قوله سبحانه : ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٥) [الحج]

وقوله تعالى ﴿وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسٍ كَثِيرًا﴾ (٤٩) [الفرقان] يُقَالُ سَقَاهُ وَأَسْقَاهُ : أَسْقَاهُ : أَعَدَّ لَهُ ما يستقى منه ، وإن لم يشرب الآن ، لكن سَقَاهُ يعني : ناوله ما يشربه ، ومن ذلك قوله سبحانه : ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (٧١) [الإنسان]

أمَّا في المطر فيقول سبحانه : ﴿فَأَسْقِينَاكُمْوهُ ..﴾ (٣٢) [الحجر] أي : أعددناه لسُقْيَاكم إن أردتم السُّقْيَا .

ومعنى ﴿وَأَناسِيٍّ ۖ﴾ [الفرقان] جمع إنسان ، وأصلها أناسين ، وخُفِّفَتْ إلى أناسيٍّ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا ۝٥٠﴾

التصريف : التحويل والتغيير ، والمعنى حَوَّلْنَاهُ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا .
ومع كل هذه العبر والآيات ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٥٠﴾ [الفرقان]
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله ، حتى بعد أن تقدم
العلم وتقدمت الحضارة الإنسانية ، ووقف الناس على كثير من
الآيات .

فلحق - تبارك وتعالى - يُصْرِفُ المطر إلى بلاد يغرارة ، فإن
شاء أصابها الجفاف والجذب حتى تموت مزروعاتهم وحيواناتهم .
إنن : ليست المسألة بيثة باردة أو كثيرة الأمطار ، إنما المسألة
مرادات خالق ، ومرادات حق .

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝٥١﴾

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يمتن على رسوله ﷺ منة ،

(١) . قال عكرمة - يعنى الذين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ، وهذا الذى ناله عكرمة كما
صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه يوماً على
إثر سماء أصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال :
« أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن
بى كافر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب » .
[تفسير ابن كثير ٢/٢٢٦] .

فيقول له : المسألة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسولا للناس كافة وللزمن كله ، ونحن نستطيع أن نُخَفِّفَ عنك ونبعث في كل قرية رسولا يُخَفِّفُ عنك عبء الرسالة ، لكننا نريد لك أن تتال شرف الجهاد وشرف المكافحة ، فجمعناها كلها لك إلى أن تقوم الساعة .

ونستفيد من هذه المسألة أن الحق - سبحانه وتعالى - حين يهبُ الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هي التي تحكم قدرته في الأمر أن يبعث في كل قرية رسولا ، إنما يقدر أن يرسل رسولا ويعطيه طاقة تتحمل هذا كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ وَجَنَّهُمُ بِهِ﴾
جَهَادًا كَبِيرًا ﴿٥١﴾

أي : ما دُمنا قد جمعنا لك كل القرى ، وجعلناك الرسالة العامة في كل الزمان وفي كل المكان ، فعليك أن تقف الموقف المناسب لهذه المهمة ﴿فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ ..﴾ ﴿٥١﴾ [الفرقان] إن لَوْحُوا لك بالملك أو بالمال أو بالجاه والشرف ، واعلم أن ما أعد الله لك وما أخره لك فوق هذا كله .

وحين يقول سبحانه لرسوله ﷺ ﴿فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ ..﴾ ﴿٥٢﴾ [الفرقان] فإنه يعذره أمامهم ، فالرسول ينفذ أوامر الله .

ونَهَى الرسول عن طاعة الكافرين لا يعنى أنه ﷺ يطيعهم . فهذه كقوله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ..﴾ ﴿١٢٦﴾ [النساء] فكيف يطلب الإيمان ممن تاداهم بالإيمان ؟ إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة ، وأقولها لك الآن لتواصل

إيماناً جديداً بالإيمان الأول ، وإياك أَنْ ينحلَّ عنك الإيمان . إنَّ : إذا طلب الموجود فالمراد استدامة الوجود .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ .. ﴾ (٥٢) [الفرقان] أى : بما جاءك من القرآن ﴿ جِهَاداً كَبِيراً ﴾ (٥٢) [الفرقان] واعلم أنك غالب بأمر الله عليهم ، ولا تقل : إن هناك تياراً لإشراك وكفر وإيمان ، وسوف أعطيك مثلاً كونياً فى أهم شيء فى حياتك ، وهو الماء :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَجِجْرًا مَحْجُوراً ﴾ (٥٣)

تأتى هذه الآية استمراراً لذكر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت نظر المكابرين المعاندين لرسول الله ، وسبق أن ذكر سبحانه : الظل والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عندهم يأتى بآية كونية ليلفتهم إلى أنهم غفلوا عن آيات الله ، وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم لم يلتفتوا إلى شيء من هذا ؛ لذلك ذكر آية كونية من آيات الله المرئية للجميع ومكررة ، وعليها الدليل القاطن إلى يوم القيامة ، فقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ (٥٣) [الفرقان]

المرج : المرعى المباح ، أو الكلا العام الذى يسوم فيه الراعى ماشيته تمرح كيف تشاء .

فمعنى ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ (٥٢) [الفرقان] أى : جعل العذب والمالح يسيران . كُلُّ كما يشاء ، لذلك تجد البحار والمحيطات الصالحة التى تمتلئ

(١) مرج : أرسلهما وأفاض أحدهما فى الآخر . قاله جهايد . وقال ابن عرفة : أى خلطهما قهراً يلتقيان . وقال الأزهري : مرج البحرين : خلئ بينهما . [تفسير القرطبي ٧/٤٩٢٤] .
(٢) الأجاج : اللجج الشديد الملوحة . أج الماء : اشتدت ملوحته . [القاموس القويم ٧/١] .

ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم ، بل تجده تعاريج والتواءات ، وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة ، وكان الماء يسير على (هواء) ودون نظام ، فلا يشكل مستطيلاً أو مربعاً أو دائرة .

وكذلك الأنهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال ، فتراها حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء ، ملتوية ومُتَعَرِّجَةٌ ؛ لأن الماء يشق مجراه فى الأماكن السهلة . فإن صادفته عقبة بسيطة ينحرف هنا أو هناك ، ليكمل مساره ، وانظر إلى الدوّاء النيل مثلاً عند (قنا) .

إذن : الماء عَذْبٌ أو صالح يسير على هواء ، وليست المسألة (ميكانيكا) ، وليست منتظمة كالتى يشقها الإنسان ، فتأتى مستقيمة .

ونلاحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى الخلاء ، فينزل البول يشق له مجرىً فى المكان الذى لا يعوقه . فإن صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواء .

والبحر يقال عادة للمالح والعذب على سبيل التغليب ، كما نقول الشمسان للشمس والقمر .

ومرَجُ البحرين آية كونية تدل على قدرة الله ، فالماء مع ما عُرِف عنه من خاصية الاستطراق - يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة ، يسير المالح والعذب معاً دون أن يختلط أحدهما بالآخر ، ولو اختلطا لفسدا جميعاً ؛ لأن العَذْبَ إن خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب ، وإن خالط المالح العذب فسد المالح ، وقد خلق الله على درجة معينة من الملوحة بحيث تُصلحه فلا يفسد ، وتحفظه أن يكون آسناً .

فالماء العذب حين تحصره فى مكان يأسن^(١) ويتغير ، أما البحر

(١) أسن الماء يأسن . تغيرت رائحته فهو آسن . [القاموس القويم ٦ / ٢٠] .

فقد أعدّه الله ليكون مخزن الماء في الكون ومصدر البخر الذي تتكون منه الأنهار ؛ لذلك حفظه ، وجعل بينه وبين الماء العذب تعايشاً سليماً ، لا يبغي أحدهما على الآخر رغم تجاورهما .

وقوله تعالى : ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ۚ ۝٥٣ ﴾ [الفرقان] أي : مُفْرِط في العذوبة مستساغ ، ومن هذه الكلمة سَمُّوا نهر الفرات لعذوبة مائه ، فليس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لأن الكلمة وُضِعَتْ أولاً ، ثم سُمِّيَ بها النهر ، ذلك لأن القرآن هو كلام الله الأزلي .

﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ ۝٥٤ ﴾ [الفرقان] أي : شديد الملوحة ، ومع ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية ، وتتغذى عليه كما تتغذى على الماء العذب ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٌ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً يَلْبَسُونَهَا ۚ ۝١٦ ﴾ [فاطر]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۚ ۝٥٥ ﴾ [الفرقان] البرزخ : شيء بين شئين ، وأصل كلمة برزخ : اليابسة التي تفصل بين مائين ، فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج .

﴿ وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۚ ۝٥٦ ﴾ [الفرقان] الحِجْر : هو المانع الذي يمنع العذب والمالح أن يختلطا ، والحِجْر نفسه محجور ، مبالغة في المنع من اختلاط المائين ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۚ ۝٤٥ ﴾ [الإسراء]

ومثل قوله تعالى : ﴿ غُلًّا ظُلُمًا ۚ ۝٥٧ ﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُمُ
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤﴾

وفي آية عامة عن الماء ، قال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝٢٠﴾ [الأنبياء] يعنى : كل شيء فيه حياة فهو من الماء . لا أن الماء داخل في كل شيء ، فالمعنى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝٢٠﴾ [الأنبياء] أى : كل شيء موصوف بأنه حي ، فالماء - إذن - دليل للحياة : لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت .

والإنسان الذي كرمه الله تعالى وجعله أعلى الاجناس ، خلقه الله من الماء ، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ۝٥٤﴾ [الفرقان] وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧﴾ [الطارق] وهو ماء له خصوصية ، وهو المنى الذى قال الله فيه : ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى ۝٣٧﴾ ثم كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝٣٨﴾ [القيامة]

والبشر أى : الإنس ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝٥٤﴾ [الفرقان] فمن الماء خلق الله البشر ، وهم قسمان : ذكور وإناث ، فكلمة (نَسَبًا) تعنى : الذكورة (وَصِهْرًا) تعنى : الانوثة : لأن النسب يعنى انتقال الأذى من الأعلى بذكورة ، فيظل الإنسان فلان بن فلان بن فلان.. الخ .

(١) الترائب : عظام الصدر . [القاموس التلويح ١/١٩٦] . قال ابن عباس : هذه الترائب ووضعت يده على صدره . وعنه أيضا : تربية المرأة موضع القلادة . [تفسير ابن كثير ٤/٤٩٨] .